

ABSTRACT

A man's natures, feeling that he is free to choose and live in physical comforts of modern age with material progress have estranged him from his Creator. This state of living openness cannot be alleviated unless he has a precise concept of God and a righteous system of living. And to cherish the blessings of the Creator and to emerge as a successful person at last. Knowledge without its moral disposition is of no benefit. The virtues of knowledge without hidayat are useless and vice versa. Man is advised to allinge and balance by control his behavior as he will be questioned for his deeds. Faith is not a matter of words but of accepting Allah's will and striving in his cause. Every soul shall have a taste of death and on the Day of Judgment will be paid its full recompense. The one who is admitted to heaven would attain the object of life. This object is achieved by moral character in the light of islamic guidance that shapes an individual in a way conducive to the unfettered growth of good, virtue and truth in every sphere of life. It gives full play to the forces of going in all directions. Also removes all impediments in the path of virtue. It eradicates evils from social plan by prohibiting the causes of its appearance and growth, by closing the inlets through which it creeps into a society. It saves from all sorts of human weaknesses and counsels of pseudo-wisdom, self respect that keeps breaking-in and resists all evils. This is attained by exercising highest patience and self restraint. This behavioural management develops an attitude in a person by which every moral valuation, every decision as to the practical course, the individual would like in his life to take for ultimate success .

The Lord's given principles of collective morality provide peace and tranquility to human life. The domain of this system extends to the entire gamut of life. It moulds individual life as well as the social order of a society in healthy patterns, so that the kingdom of the Lord (swt) may really be established on earth with peace, contentment and well-being. It fills the world as water fills the oceans. This moral fiber is achieved by exercising highest patience and self restraint. And if one attains this high ethical living standard will be indeed most fortunate in this life and hereafter. This requires a complete submission and an honest disposition as per

☆ Associate Prof. Department, Islamic Studies, University of Engineering & Technology, Lahore, Pakistan. drmkmalik@uet.edu.pk, mkmalik@hotmail.com.

Quranic orders with prophetic uswa in every walk of life..

It makes sense to call people not to petty observance of the rules in everyday life which concern the matters of what to eat, how to dress, and how to marry, but to encompassing the essential principles of attitude to God that substance and its function are united. This is a dire need of entire humanity for all times. In this research work the subject matter is sifted through most rigorous effort to high light the best balancing of life in the light of prophetic guidance as per order of the islamic religion excellence . The restraint is argued that how a strongest and the best strategy are to be chosen for acquiring the need of the nature and bodily life for the salvation of humanity

ABOUT AUTHORS:

The author did PhD from Pakistan and Post Doc from Lancaster University UK focusing on Islamic culture and religious studies. He participated in various conference and seminars. He served in various national and international institutions. He has contributed papers for journals and is author of four books pertaining to religious studies. He is member of many professional societies. He visited various countries. Presently he is serving as Associate Professor in Department of Religious studies, U.E.T, Lahore Pakistan

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ڈاکٹر محمد خان ملک

تعارف: Introduction:

لفظ حیات کا مادہ (ح ی ی) ہے جس کا مطلب زندہ ہونا یا زندگی ہے۔ یہ حیات نشو و نما کی محتاج ہے۔ اس کی نشو و نما ان چیزوں سے نہیں ہوتی جن سے جسم کی ہوتی ہے۔ یہ نشو و نما اللہ تعالیٰ کے قوانین و احکام کی سمجھ اور عمل سے ہوتی ہے۔ یہ نشو و نما یا کمال درنگی، تقویم کہلاتی ہے۔ موت زندگی کو ختم نہیں کر سکتی، زندگی موت کا اور موت زندگی کا جواز ہے۔ آخرت کی زندگی دنیوی زندگی کا ہی تسلسل ہے۔ (!) قول اللہ تعالیٰ: (وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ۵۱) وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو (یعنی وہ حیات جاوداں میں ہوتے ہیں، اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ محسوسات کی دنیا سے باہر کی کیفیت ہے)۔ ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تقویم نفس کے انتہائی توازن و درنگی کے حسن کمال کا نتیجہ ہے۔ لفظ تقویم کا مادہ (ق و م) ہے۔ جس کی ترقی سے آدمی بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے۔ یہ اطمینان والی زندگی ہی اس دنیا اور جنت کی ابدی مسرتوں اور راحتوں کی مالک ہو سکتی ہے۔ آیت کریمہ ہے۔ (و نفس وما سوھا۔ الشمس)۔ ۶۔ (۲) اور قسم جان کی (بذات خود انسان کی شخصیت کی) اور اس حقیقت (ذات حق تعالیٰ) کی جو (مختلف طریق و مراحل سے) اسے انتہائی توازن و درنگی میں لایا گیا۔

نظام تعلیم کے تمام فکر و فلسفے اور زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت تعمیر شخصیت کے لے ہوتے ہیں۔ جس سے انسانی مقدر سنورتے ہیں۔ تاریخ عالم کی تمام تہذیبوں اور تمدن ثقافت نے انسانی تعمیر کردار پر زور دیا ہے۔ ہر مذہب و ملت کے حکماء اور عقلاء نے تہذیب اخلاق اور مذکیہ نفس کی بات کی ہے۔ الناسید ہا صرف کپڑے کا ہی نہیں کردار کا بھی ہوتا ہے۔ معاشرتی، معاشی، اخلاقی، سماجی اور ادبی سرگرمیوں کا انحصار اسی انسانی ذہنی، عقلی، فکری اور علمی کیفیات پر ہوتا ہے۔ انفرادی، شخصی اور اجتماعی تربیت کے لیے تعلیمات نبوی ﷺ نے جسم اور روح کے تقاضوں کو افراط اور تفریط سے ہٹا کر ایک حکیمانہ توازن اور اعتدال کی راہ دکھائی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم نے ظاہری جسمانی اعمال کی درستگی کے لیے باطنی اور روحانی پہلو کو اہم قرار دیا ہے۔ انسانی کردار، اسکی حد کمال تک درنگی (and The best balancing of Character its building) (قلب کی تربیت کی مرہون منت ہے۔ قلب کو حدیث شریف میں مضغہ (تھڑا) کہا گیا ہے۔ جس کی اصلاح قرآن حکیم کا مقصد ہے۔ فرمان رسول ﷺ ہے۔ (الاولیٰ فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ! لا وہی القلب) متفق علیہ (۳) اور اسی ”مضغہ“ یعنی (تھڑا یا قلب) کی درنگی کے ساتھ پورے انسانی نظام زندگی کے درنگی یا بگاڑ کو وابستہ کیا گیا۔ فرمان خالق ہے:

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

(فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) الحج. ۴۶ (۴) ترجمہ۔ یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے سینوں میں جو قلوب ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔

انسانیت جن مصائب و آلام میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب وہ اندھے قلوب ہیں۔ یہ انفرادی نفسی بگاڑ ہے۔ اس نفس سے معاشرہ، قوم اور اقوام تشکیل کی ہوتی ہے۔ انسانی خواہش نفس نے ہی مسائل و مصائب اور رنج و آلام کو جنم دیا ہے۔ اس کیفیت سے نکلنے کا راستہ خالق کائنات نے اپنے پیارے رسول ﷺ کے اسواہ حسنہ میں رکھا ہے۔ جس کے لیے فرمایا گیا: (لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ) ۳۳/۲۔ اس کی عملی صورت، سیرت طیبہ ﷺ میں نسل انسانی کی راہنمائی کے لیے قیامت تک واضح فرما دی۔ ارشاد باری ہے۔ (لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی ہم رسولاً۔ ال عمران ۱۶۴)۔ یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ جو انسانی تربیت اور تکمیل اخلاق (To cherish the

blessings of the Creator and to emerge as a successful person at last). بھیجے گئے۔ فرمایا: (کَمَا أَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَ یُزَکِّیْکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ). (۲/۱۵۱) چنانچہ اسی مقصد کے لئے ہم نے تم میں سے ہی (تمہارے پاس) رسول بھیجا ہے جو تمہارے سامنے ہمارے احکام و قوانین پیش کرتا ہے اور تمہاری صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے اور تمہیں نازل کردہ ضابطہ حیات کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اہل حدیث مقرر کر کے فیصلے کرنا سکھاتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ تمہیں ایسا کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ حدیث شریف میں ہے (انما ابغث لائم الاخلاق)۔ باطنی تزکیہ اور روح کی بالیدگی تعلیمات نبوی ﷺ اور کتاب الہی کی عدم موجودگی میں ممکن نہیں۔ حتیٰ علم نہ ہو تو پھر انسان صرف ظن ہی سے کام لیتا ہے۔ حرص و حوس اور نفسی خواہشات اس کو فساد فی الارض کے خلفشار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عصری فساد (The conflict of interest and corruption) نے انسانی معاشرے میں ناختم ہونے والا یہ ناسور برپا کر دیا ہے۔ جس سے عصر حاضر کا مادی انسان سرگرداں ہے۔

Abdul Hamid Siddique (1968), in his book "Prophet hood in Islam; writes :

A man's nature and his feeling that he is free to choose and live in modern age of physical comforts of with material progress have estranged him from his Creator. He has lost the right way of life and is confused, at this the torch of prophethood of Isalm has radianced the life human being.(5) moment

اس تقویم کے بغیر انسان زندگی کی شب تاریک کو سحر نہیں کر سکتا۔ بقول حضرت علامہ محمد اقبال۔ وہ فرماتے ہیں: (۶)

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

اس زندگی کی تاریک شب کی روشن صبح، تقویٰ سے ہی ہوتی ہے۔ تقویٰ: اس لفظ کا مادہ (وقی) ہے۔ اس کا بنیادی مطلب

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ہے ”اپنے آپ پر اتنا کنٹرول یا اختیار قائم کر لینا کہ اپنی ذات کو یعنی اپنے آپ کو یعنی اپنے باطن اور اپنے ظاہر کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچاتے ہوئے اُس کی حفاظت، نگہبان و نگہداشت کرتے رہنا۔ اسی وجہ سے قرآن کے حوالے سے اس کا مطلب ہے برے اعمال کے برے نتائج سے بچنے کے لئے نازل کردہ احکام و قوانین سے چپے رہنا تا کہ اپنے آپ کو برے نتائج سے بچایا جاسکے۔ بنیادی طور پر جانور اور انسان میں تقویٰ کا ہی فرق ہے اسی لئے سورۃ ۶۵ آیت ۱۰ میں اللہ کا حکم ہے کہ ”اے عقل و بصیرت و جذبات و احساسات رکھنے والو اگر تم نے نازل کردہ احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر تقویٰ اختیار کر لو“۔ کیونکہ اسی طریقہ سے حیوانی جبلتوں کو تہذیب یافتہ زندگی کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ اور اسی کو کریکٹر کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق تقویٰ کا مطلب زندگی کی جاہیوں سے بچنے کے لئے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کرنا ہے۔ یعنی حیات اور تقویم نفس انسانی کی تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں وہ تربیت کی جائے تاکہ مقصود حیات حاصل ہو سکے۔ (۷) مجموعی طور پر قرآن کریم کی سو سے زائد آیات کا موضوع اسی قلبی، اور روحانی افعال و احوال کا ہے۔

حیات یعنی زندگی اور موت : Life and Death:

حیات یعنی زندگی اور موت خالق کائنات کی تخلیق ہے فرمان مالک ہے:

(لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسْأَلَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ)

- ۶۷/۲ یہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو (زندگی اور موت کے عرصے کے دوران) ایسے کام کرتا ہے جو حسین و جمیل ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ لامحدود غلبے کا مالک ہے اور خطاؤں کے بُرے اثرات دُور کر کے مصیبت و مشقت سے محفوظ کر لینے والا ہے۔ حیات کا بنیادی مطلب زندہ ہونا یا زندگی ہے۔ زندگی کے مختلف پہلو ہیں یہ کہ انسانی زندگی نشوونما کی محتاج ہے۔ زندگی کی نشوونما ان چیزوں سے نہیں ہوتی جن سے جسم نشوونما حاصل کرتا ہے۔ اور یہ کہ زندگی کی نشوونما اللہ کے احکام و قوانین کو سمجھنے اور انہیں اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی کی زندگی کی یوں نشوونما ہونی شروع ہوتی ہے تو اس پر اطمینان طاری ہونے لگ جاتا ہے اور جوں جوں اس کی زندگی کی نشوونما ہوتی جاتی ہے تو اس کے بے خونی اور اطمینان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اطمینان والی زندگی ہی جنت کی ابدی مسرتوں اور راحتوں کی مالک ہو سکتی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کا ہی تسلسل ہے موت زندگی کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس جسم کو زندگی سے محروم کر دیتی ہے جس پر موت طاری ہوتی ہے اور یہ کہ جس زندگی کی نشوونما نہیں ہوتی وہ دوزخ و جہنم کی حقدار ہو جاتی ہے۔ اصل میں کسی فرد کی زندگی کی نشوونما وہی ہے جو ۹۱/۷ کے مطابق اس کے نفس کی نشوونما یا بادی ہے۔ کیونکہ نفس کی نشوونما سے ہی زندگی توانائی حاصل

کرتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ ۶۷/۲ کے مطابق زندگی اور موت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اس لئے یہ اللہ پر طاری نہیں ہو سکتیں اور یہ کہ اللہ نیکی صرف اس کی قبول کرے گا جو مومن ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا احساس اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اسے یہ خوف ہو کہ اسے بدی کا حساب دینا پڑے گا اور یہ حساب بدی کرنے والے کو اسی ہستی کو دینا پڑے گا جو ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اسے سن رہا ہوتا ہے۔ (۸)

نیکی اور بدی کا معیار و قوانین The standards of Good and Bad

اگر انسان وحی کی سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ بدی سے بچنے کے لئے نیکی نہیں کرتا بلکہ کسی عارضی احساس کے تحت ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جب کہ بدی سے بچنے کے لئے قانون کا خوف تو ہو سکتا ہے مگر اس کے اندر کوئی خوف نہیں جو اسے بدی سے روک سکے۔ لہذا، جہاں قانون کی گرفت اس تک نہ پہنچ سکتی ہو وہاں اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ کہ نیکی اور بدی کے پیمانے تو خود عقل انسانی کے پاس کبھی بھی نہیں تھے۔ نیکی کے پیمانے جو انسانی اطمینان، خوشگوازی، آسانی، سرفرازی، بے خونی اور ترقی کا باعث بنتے ہیں وہ سارے کے سارے رسولوں کے ذریعے وحی کی وجہ سے میسر آئے ہوئے ہیں۔ افراد یا قوموں کی عقل انسانی تو صرف نیکی اور بدی کے ان پیمانوں کی بنیاد پر اپنے آپنے آئین، قاعدے، قوانین، اصول اور منصوبے تیار کرتی ہے۔ چنانچہ نیکی کرنے والا اگر ان پیمانوں سے ہی انکار کرنے والا ہے تو وہ کون سی نیکی کرے گا؟ اور اس کے عمل کو کس پیمانے کے تحت نیکی کہا جائے گا؟ نیکی کرنے والا اگر مومن نہیں تو وہ تحقیق کر کے دیکھ لے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ نیکی اور بدی کے پیمانے جو نازل ہوتے رہے وہ واضح اور درست اور مکمل شکل میں سوائے قرآن کے کہیں محفوظ اور میسر نہیں ہیں۔ اور وقت کی لہروں پر سفر کرتے ہوئے یہی پیمانے اقوام عالم کی آگاہی کا سبب بنے۔ نیکی اور بدی کے پیمانوں کی آخری اور مکمل شکل میں سچائیاں محمد ﷺ کی نسبت سے قابل فہم ہیں جو کہ وہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اور ان کی سچائی اور درستی کا پیمانہ بھی قرآن ہی ہے۔ لہذا، نیکی کرنے والے کا عمل اور احساس منطقی اور اصولی طور پر قرآن سے جڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس کا انکار کرتا ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صرف عمل ہے نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح جو وہ بدی کر رہا ہے وہ بدی نہیں صرف ایک عمل ہے۔ چنانچہ اس طرح نیکی اور بدی کی حدود و گڈنڈ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی لئے جو مومن نہیں یعنی جو قرآن میں مکمل اور آخری پیمانوں کو تسلیم نہیں کرتا اس کی نیکی صرف عمل ہے نیکی نہیں ہے جس کے پیچھے کسی نیکی کا احساس نہیں کیونکہ کوئی پیمانہ نہیں۔ اس لئے کسی غیر مومن کی نیکی اللہ کو قبول نہیں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو قرآن سے انکار کر کے بعض دوسری کتابوں کو ہی تسلیم کرتے ہیں جو قرآن سے پہلے کی نازل شدہ ہیں تو وہ جامع، مسلسل، واضح، درست اور مکمل پیمانوں سے محروم ہو نیکی وجہ سے جزوی نیکی کو اپناتے ہیں (۵۱/۳) جبکہ نیکی زندگی کے سارے معاملات میں روشنی کے طور پر قائم ہوتی ہے اور ان معاملات کے کئی پہلو ہیں جیسے کہ: انسان کا اللہ سے تعلق۔ انسان کا کائنات سے تعلق۔ انسان کا انسان سے تعلق۔ انسان کا اپنی ذات سے تعلق۔ انسان کا مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق وغیرہ۔ اگر ان سب سے تعلق نیکی یعنی خیر کی بنیاد پر ہو تو نتائج کچھ اور نکلتے ہیں اگر جزوی بنیاد پر ہوں تو نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

خیر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کے اختیار میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے یعنی شرک نہ کیا جائے۔ لہذا نیکی ایک معاملے سے دوسرے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نیکی ایک جامع اور مکمل ضابطہ ہدایت ہے جو صرف قرآن میں محفوظ ہے اسی لئے کسی غیر مومن کی نیکی اللہ کو قبول نہیں۔ بہر حال، بہت سی وجوہات میں مذکورہ وجوہات بھی ایسی ہیں جو یہ آگاہی دیتی ہیں کہ کس وجہ سے اللہ کو صرف مومن کی ہی نیکی قبول ہے اور وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تخلیق انسان اور اسکے کردار کی تعمیر و تظہیر اور تنظیم کے مختلف مراحل یعنی جذبہ و احساس اور فکر و عمل، تعلق و نسبت اور رویوں کی کمی، کجی اور انحراف یا درستگی اور پاکیزگی پھر احتساب کا عمل اس انسانی ماہیت اور قدروں پر منحصر ہے جو خالق کائنات نے تخلیق فرمائی ہیں (۹) اور یہ کہ ان اصول قوانین کا آخر دم تک زندگی میں نفاذ ہو۔ جیسا کہ فرمایا: اور اپنے رب کی ہی پرستش و اطاعت کرتے رہو حتیٰ کہ وہ یقینی بات تمہارے سامنے آجائے (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)۔ ۱۵/۹۹۔ حضرت انسان ان کا مکلف ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے

تخلیق انسان The Creation of Man:

قول اللہ تعالیٰ: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ النحل) ۱۶/۲۶۔

اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے انسان کو پانی اور مٹی کے یک جان ہوئے سوکھے مادے سے ایک طریقہ و دستور سے توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا۔ اور پھر (ایسا وقت آیا) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا! کہ یقیناً میں پانی اور مٹی کے یک جان ہوئے سوکھے مادے سے ایک طریقہ و دستور سے درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق بشر کو وجود پذیر کرنے والا ہوں۔ اور جیسا کہ احسن الخالقین نے سورہ المؤمنون میں فرمایا:

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْطَةٍ مِنْ طِينٍ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً فِي قَوَارِيرٍ مَكِينٍ)۔ (ثم خلقنا النطفة

علقة فخلقنا العلقه فخلقنا المضغة فخلقنا المصغة عظما فكسونا العظم لحما ط ثم

انشأه خلقا اخر ط فترك الله احسن الخالقين)۔ المؤمنون ۱۲-۱۳/۲۳

ترجمہ: بے شک ہم نے آدم کو چینی ہوئی مٹی سے بنایا پھر انسان کو پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھراؤ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت بٹھایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا):

پانی ملا مٹی کا مادہ جس سے انسان کو تخلیق کیا گیا اس کے لئے قرآن میں صلاصلا ۱۵/۲۶، ۱۵/۲۸، ۱۵/۲۹، ۱۵/۳۰ اور طین لازب ۲۷/۱۱ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مٹی کا مادہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے یہ نام اسی لحاظ سے ہیں مگر عمومی طور پر ان کا مطلب مٹی یا پانی یا مٹی کا سوکھا مادہ وغیرہ وغیرہ لیا جاتا ہے۔ یہ تحقیق طلب ہے کہ مٹی کے اس مادہ پر جو مراحل گزرتے ہیں ان میں کون کون سی قوتیں کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کے کن کن عناصر میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ اس آیت میں لفظ ”حما“ استعمال ہوا ہے۔

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

اس کا مطلب ہے ”وہ کچھ جو پانی اور مٹی سے مل کر بنتا ہے“ جب یہ خشک ہو جاتا ہے تو اسے صلصال کہا جاتا ہے یعنی خشک ہو جانے والی کچی مٹی۔ اگر اسے پکا لیا جائے تو وہ فخر کہلاتی ہے۔ البتہ بعض مفسرین اس کا مطلب بدبودار کچھڑ کرتے ہیں اور بعض اس کا مطلب سیاہ گارا کرتے ہیں۔ انسان کن کن حقائق کا مرکب ہے اور ان کا آپس میں تعلق ورشتہ کیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے! کہ قرآن کے حوالے سے انسان بظاہر جن حقائق کا مرکب ہے اُن میں چند یوں ہیں: بدن یعنی جسمانی و طبعی ساخت روح (قلب، عقل، حواس) نفس (امارہ، لوامہ اور مطمئن)۔ اس انسانی بدن کی ماہیت اور قد ریں مقررہ فرمادی گئی ہیں۔ (۱۰) ملاحظہ فرمائیے۔

ماہیت اور استعداد انسان : Chemistry of Man

☆ انسانی بدن:

جسم یا انسانی صورت ”بشر“ کا لغوی مطلب ہے ”طبعی ساخت“ اور جسمانی بناوٹ انسان کو جو جسم یا انسانی ساخت عطا کی گئی ہے وہ بظاہر جانوروں کے اعضاء سے ملتی جلتی ہے مگر آیت ۱۵/۲۹ کے مطابق یوں ہے کہ ”انسانی ساخت کو حسن و توازن و درستی عطا کرنے کے لئے لفظ ”نسویۃ“ استعمال ہوا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ساخت کو ایسا بنایا گیا ہے جو روح، نفخت اور نفس جیسے حقائق و مخلوقات کے طاری ہونے کے لئے بہترین ہو۔ البتہ انسانوں میں فرق یا تو صلاحیتوں میں کمی بیشی سے ہے یا ان کے استعمال میں کمی بیشی سے ہے۔ بہر حال، یہ ہے روح، نفس اور انسانی ساخت جو انسان کو عطا ہوئے ہیں۔ لہذا، اس تمام تجزیے کے پیش نظر آیت ۱۳/۱۳ انسان کے لئے بہت غور طلب ہے کہ! ”اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے“ یعنی نفس کو ہدایت دینا اللہ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت قرآن کی آیات ۳۳/۳۵ اور ۳/۱۹۵ کے مطابق روح، نفخت، نفس، زندگی و موت اور آخرت کی جوابدہی کے لحاظ سے برابر ہیں فرق صرف جسمانی ساخت سے ذمہ داریوں اور حقوق و فرائض کا ہے۔ لہذا، آیت ۴۵/۱۵ کے مطابق اصل بات یہ ہے کہ! مرد ہو یا عورت جس کسی نے سنورنے سنوارنے کا کام کیا تو وہ اس نے اپنے ہی نفس کے لئے کیا اور جس نے کوئی بھی بُرائی کا کام کیا تو وہ اس نے اپنے ہی نفس کے خلاف کیا۔ تاریخی حقیقت انسانی کیلئے سورہ دھر میں فرمایا گیا:

(هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). (انا خلقنا الانسان من نطفة

امشاج نبتليه فجعلنه سميعا بصيرا). (انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا)

(دھر-۱-۳)

ترجمہ: (بے شک انسان پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی

مٹی سے کہ وہ اسے جانچیں تو اسے ستاد دیکھتا کر دیا۔ آیت ۱۵/۲۶ میں یہی بات کرتے ہوئے ”انسان“

استعمال ہوا ہے۔ جبکہ اگلی آیت ۱۵/۲۹ میں بشر میں روح چھوٹے جانے کے بعد وہ دیگر مخلوقات کے مقابلہ

میں محترم و عزت یافتہ ہوا۔ اور تب ۱۵/۲۶ کے مطابق وہ انسان کہلایا۔ اور ۱۵/۴۲ میں اللہ نے انسان کی بجائے

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

”عبادی“ یعنی میرے بندے یعنی میرے غلام یعنی میری پرستش و اطاعت کرنے والے استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے انسانوں میں وہ انسان جو صرف اور صرف اللہ کی پرستش و اطاعت کرنے والے ہیں۔ (۱۱)

روح، نَفْحَت ۱۵/۲۹ اور نفس ۳۹/۶:

مالک ملک کا فرمان ہے کہ: جب میں بشر کا حسن و توازن انتہائی موزوں کر کے اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو پھر اس کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کی مکمل فرماں برداری اختیار کر لینا
(فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) ۲۹/۱۵

☆ روح کیا ہے:

لفظ روح کا مادہ (ر-و-ح) ہے۔ اسی سے ریح، ریحان، تسریح، راحة وغیرہ جیسے الفاظ نکلے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مطلب ہوا کا محسوس کرنا، راحت، سرور وغیرہ ہیں۔ لیکن قرآن نے روح کی اصطلاح کو انتہائی جامع مطالب میں استعمال کیا ہے اگرچہ کہ اس میں راحت و سرور کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ آیت ۸۵/۱۷ کے مطابق یوں ہے کہ ”اے رسول یہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو! کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے مگر تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بہر حال، اگرچہ انسان کو روح کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا ہے لیکن جتنا بھی علم دیا گیا ہے تو اس کے مطابق بھی روح سے منسلک بہت سے عقائد و نظریات قائم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ۸/۳۸ میں آگاہی دی گئی ہے کہ ”جس دن الروح اور ملائیکہ صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمن اجازت دے“ اور ۱۶/۲ میں ہے کہ ”وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر مناسب سمجھتا ہے نازل کرتا ہے“ اور ۵۲/۴ میں ہے کہ ”لہذا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی“۔ اور ۴۰/۷ میں ہے کہ ”اس کی طرف ملائیکہ اور روح اوپر کو چڑھتے چلے جاتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہے“ اور ۹۷/۴ میں ہے کہ ”اس میں ملائیکہ اور روح اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کے لئے نازل ہوتے ہیں“۔ مذکورہ آیات اور ایسی ہی دیگر آیات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ملائیکہ ایک مخلوق ہے اسی طرح روح بھی ایک مخلوق ہے۔ مگر یہ مخلوق ملائیکہ سے برتر ہے کیونکہ جب انسان میں روح طاری ہوئی تو ملائیکہ نے اس کی فرماں برداری اختیار کی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ روح کے بھی درجات ہیں، جیسے ۲/۸۷ میں روح القدس استعمال ہوا یعنی ایسی روح جو ہر نقص سے پاک ہو اور ۲۶/۱۹۳ میں روح الامین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے یعنی ایسی روح جو امانت محفوظ رکھنے والی ہو۔

☆ نَفْحَت کیا ہے:

اس لفظ کا مادہ (ن-ف-خ) ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے پھونک یا پھونک مارنا۔ اللہ کا پھونک مارنا ایسا نہیں ہے جیسے انسان پھونک مارتا ہے۔ بلکہ اللہ کا انسان کو سب حواسِ خمسہ، ۱۳۲/۹ اور سب صلاحیتیں جیسے قلب، نوا، یعنی دل یعنی جذبات، صدور یعنی

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

سینے یعنی احساسات، عقل، شعور و ادراک، ارادہ وغیرہ عطا کیے گئے تاکہ انسان کو ۳۹/۶ کے مطابق جو نفس ملا ہے وہ اس کی ۹۔۹۱/۷ کے مطابق نشوونما کرے تاکہ انسان اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق سرگرم رہ کر دنیا کو جنت بنائے اور مرنے کے بعد بھی جنت کا حقدار ہو۔۔۔ مگر عام طور پر اسے انسانی شخصیت یا انسانی ذات یا انسانی جان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اس کے بارے میں حقیقی طور پر کوئی آگاہی میسر نہیں کہ اس کی شکل و صورت یا ساخت کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان کا باطن ہے یعنی ہر انسان کا اس کے اندر کا انسان ہے جو وقت اور مادے کی قید سے آزاد ہے

☆ ”سویۃ“ کیا ہے؟

اس کا مطلب ہے ”انتہائی موزوں“ یعنی بشر کو روح کے طاری ہونے کے لئے انتہائی موزوں کر دیا گیا۔ چنانچہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ روح کا کام انسان میں اللہ کی صفات کا عکس پیدا کرنا ہے اسی وجہ سے ملائکہ نے انسان کی فرما برداری اختیار کی۔ فرمایا کہ: فاذا سویتہ و نفخت فیہ من روحی۔ یعنی درست کر کے اس میں روح ڈالی۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا: روح امردی۔ ایہ ۸۵) ترجمہ: روح میرے رب کا امر ہے۔ جسم اور روح سے ہی انسان وجود پاتا ہے اور ۹۔۹۱/۷ کے مطابق ”جس نفس کی عین اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق نشوونما کی جاتی ہے“ تو وہ یقینی کامیابی حاصل کرتا ہے“ لہذا، وہی انسان ایسا ہوتا ہے جس میں پھر اللہ کی صفات کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ آدم میں اللہ نے جو اپنی روح سے پھونکا ہے تو اس سے یہ مراد محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے آدم کی مخلوق کو روح کے طاری ہونے یا اس پر روح کے اترنے کیلئے موزوں ترین کر دیا ہے۔ بہر حال، انسان کے حوالے سے انسانی شخصیت روح کا گھر ہے۔ اگر کوئی شخص اس گھر کو یعنی اپنی شخصیت کو روح کے لئے موزوں اور درست رکھے تو روح اس گھر میں اترتی رہے گی اور اس میں اللہ کی صفات کا عکس ظاہر کرتی رہے گی ورنہ اسی گھر میں شیطان بسیرا کرے گا اور بڑائی کی شکلیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔

☆ نفس کیا ہے:

ویسے تو نفس سانس کو کہتے ہیں اور اس کی جمع انفاس ہے نفس کا مادہ (ن۔ف۔س) ہے۔ اس لفظ کے متعدد مطالب لیے جاتے ہیں لفظ، نفس کی اصطلاح بہت سے معنی رکھتی ہے جن میں سانس، جان، فطرت، جبلت، اور عادت ضمیر conscious وغیرہ شامل ہیں۔ تاہم یہاں مراد قوت متحرکہ یعنی Motive Force جس سے انسانی فعال و اشکال واقع ہوتے ہیں۔ احسن الخالقین نے انسانی نفس کو احسن و اکمل خلق کیا۔ پھر تسویہ اور تعدیل، اتقان اور ہدایت حق کا مکلف بنایا، یعنی جسم کی نشوونما کی اور اس میں روح ڈال کر نفس انسانی کو تکمیل کی منازل طے کرائیں۔ فرمان خالق ہے:

الذی احسن کل شیء خلقہ و بدا خلق الانسان من طین۔ ثم جعل نسلہ من سللۃ من ماء

مہین۔ ثم سوہ و نفخ فیہ من روحہ و جعل لکم السمع و الابصار و افندۃ، قلیلا ما

تشکرون۔ السجدہ ۷۹)

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ترجمہ۔ وہ (قادر مطلق) جس نے جو چیز بنائی حسین بنائی، اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔ پھر اس کی نسل ایک خلاصہ سے ٹھرائی جو کم روز پانی میں (اگیا) پھر اس کے اعضا اور عناصر میں مطابق وہم آہنگی پیدا کر کے اسے صحیح انداز میں مکمل کیا اور اس میں روح اپنی روح میں سے پھونکا، تو تمھاریے لیے کان، آنکھیں اور قلب فعال کروئے۔ ان نعمتوں کا تم بہت کم شکر (استعمال) کرتے ہو۔

اور۔ آیت ۳۹/۴۲ میں ہے کہ انسانوں پر جب موت طاری کی جاتی ہے تو اللہ نفوس کو اپنے پاس لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا نفس عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت ۱۱۴/۷۱ کے مطابق یوں ہے کہ ”تو آج اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا نفس ہی خود تیرا حساب لینے کے لئے کافی ہے، چنانچہ انسان کو ایک جیسا نفس عطا ہونے کے بارے میں آیت ۳۹/۶ یوں ہے کہ ”اس نے تمہیں نفس واحدہ سے تخلیق کیا“۔ اس آیت کا لفظی مطلب اگر ۱۰۔ ۹۱/۷ کی آیات کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو یوں ہے کہ ”اس نے تمہیں ایک ہی طرح کے نفس سے درست متناسب و توازن کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا پھر اس سے یعنی اس وجود سے جوڑا بنایا جوڑا چلایا۔ یعنی انسانی وجود میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ مرد اور عورت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہیلطیفہ نفس ہے۔ یہ اس (استعداد) کا نام ہے جس میں مستلذات یعنی کھانے پینے کی لذیذ اشیاء کی طلب اور جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ نفس ان چیزوں کا حریص رہتا ہے۔ اور دیے اس حرص کا ایک فائدہ بھی ہے کیونکہ بقول سید ابوالحسن علی ندوی: (نفس ہی ان امور کا تقاضا کرتا ہے جن کے بغیر ”یکمل انسانی، یعنی فرد یا معاشرہ کا قائم رہنا محال اور ناممکن ہے۔ کھانے پینے، سونے اور جنسی تعلق کے یہ تقاضے ہی انسان کی حیوانی زندگی کا دائرہ ہے۔ تاہم حیوانی زندگی کے تقاضوں اور ضروریات تک محدود رہ جانا یا صرف اسی زندگی کی آسائشوں کو ہی نصب العین بنالینا مذموم کام ہے)۔ (۱۲)۔ آیات ۹۔ ۹۱/۷ یوں ہیں کہ ”اور نفس کی قسم اور اسے ہر لحاظ سے حسن و توازن و درستی دینے والے کی قسم اور پھر اس (نفس کو) اللہ کی راہ سے ہٹ کر منتشر ہونا اور اللہ کی راہ پر چل کر انتشار سے محفوظ رہنے کے متعلق سمجھا دیا اور پھر جو (نفس کی) ہر لحاظ سے نشوونما کرتا چلا گیا تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ وہ بامراد ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس کے برعکس ۹۱/۱۰ کے مطابق یوں ہے کہ ”جس نے نفس کو خاک میں ملا دیا یعنی اس کی ذلت و رسوائی اور گناہوں سے بھر کر برباد کر دیا تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔

☆ نفس کو قرآن نے درجوں میں تقسیم کیا ہے The Grads:

نفس کی تفکیک و ترتیب و نشوونما کے مطابق اچھائی یا برائی کے لحاظ سے نفس کو قرآن نے درجوں میں تقسیم کیا ہے: تفسیر ابن کثیر میں جو آگاہی انسانی نفس کے بارہ دی گئی حسب ذیل ہے (۱۳) نفس امارہ ۱۲/۵۳ یعنی وہ نفس جس کی تربیت و نشوونما اس طرح کردی جائے کہ وہ بڑائی کا حکم دینے لگ جائے۔ جب نفس انسانی میں حیوانی تقاضے غالب ہوتے ہیں تو وہ اسے قرآنی اصطلاح کے مطابق نفس امارہ کہتے ہیں۔ سورہ یوسف ۵۳) نفس لوامہ ۵۲/۷ یعنی وہ نفس جس کی تربیت و نشوونما اس طرح کردی جائے کہ وہ

برائیوں پر ملامت کرنے لگ جائے۔ یعنی جب انسان بہمت اور ملکیت کے خصال اختیار کرنے میں ڈانواں ڈول ہوتا ہے کہ کبھی نیکی کی طرف جھک جائے اور کبھی بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ فرمایا۔ ولا اقسام بالنفس اللوامہ۔ القیمۃ ۲) تو اسے وہ نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ ۸۹/۲۷ یعنی وہ نفس جس کی نشوونما اس مقام تک کر دی جائے جہاں عطا شدہ روح یعنی اللہ کی صفات کے عکس کا اظہار ہونے کی بناء پر وہ بے خوف، پر امن، پر مسرت و مطمئن ہو جائے اور ایسا ہی رہنے کا حکم وہ کرتا ہے۔ اسی لئے آیت ۵/۱۳ میں ہے کہ ”انسان خود اپنے نفس پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ جب انسان کا نفس ہر طرح سے شرع کا پابند ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا کامل طور پر مطیع و منقاد ہو جائے اور کسی ایسی چیز کی طرف اس میں حرکت پیدا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو تو اس حالت میں وہ نفس مطمئن کہلانے کا مستحق ہے۔ فرمایا (یا ایہا النفس المطمئنۃ۔ الفجر ۲۷) نفس راضیہ اور مرضیہ۔ اور مزید یہ کہ یہ نفس راضیہ اور مرضیہ کے درجات پر بھی فائز ہوتا ہے یہ بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ فرمان ربی ہے: (ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ سورہ الفجر ۸۹) آیت ۲۹-۳۰

Quantity and quality of a man روحانی قدریں :

جسمانی ساخت میں درست توازن و تناسب کا یہی نہ مقرر کر دیا تا کہ اس کے مطابق وہ اپنی انتہائی نشوونما کی طرف بڑھتا جائے (سوؤہ) اور اس میں اپنی روح سے پھونک دیا۔ اور کان اور آنکھیں اور دل و دماغ بنا دیے یعنی اللہ کی احسان مندی کا اظہار کرنے کی خاطر اپنی کوششوں کے بھرپور نتائج حاصل کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے لئے۔ (الذی خلقک فسوک فعدلک۔ الانفطار۔ ۷) یعنی درست کیا اور اعتدال دیا۔ اور فرمایا: (فقد رنا فنعم القدورن۔ المرسلت ۲۳) یعنی Quantity and quality کے اعتبار سے اندازہ فرمایا۔ انسانی جسم کے اندر وہ عنصر جس کو اجتماعی عقل انسانی تسلیم کرتی ہے کہ یہ جسد خاکی کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ جسم کی اپنی دنیا ہے اور روح کی اپنی۔ اس روحانی قدر کی بنیاد پر پوچھا۔ فرمان خالق کہ: (الست بریکم۔ تو کھا قالوا بلی ج شہدنا۔ الاعراف ۱۷۲) اس سے مراد یہ ہے کہ حدود بھی مقررہ کیں۔ جیسے (بل الانسان علی نفسه بصیرہ القیمہ ۱۴) (اور خود اس کو اپنے نفس پر گواہ کیا) یعنی اس میں مناسبت کی حد کمال تک پیدا کی۔ اور فرمایا:

(ونفس وما سواها۔ فالہمہا فجورہا و تقوہا۔ قد افلح من زکھا۔ وقد خاب من

دسھا۔ الشمس ۷۰)

ترجمہ۔ اور جان کی اور اس کی جس نے ٹھیک بنایا۔ پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بی شک مراد کو پہونچا جس نے اسے سترھا کیا۔ اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ یعنی ہوائے نفس کو پوجا اور اس کے مطابق کام کیا۔

مقصود نفس اور انجام : Aim and ultimate End

جنوں اور انسانوں سے کسی قسم کا سامان نشوونما نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں بلکہ فرمایا: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ۵۶.۵۱ (اس حقیقت کو یاد رکھو کہ) میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس بات کے لئے تخلیق کیا ہے کہ وہ صرف میری غلامی اختیار کریں۔ اور اللہ کریم نے اس نفس سے عہد بھی لیا۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا:

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ“ ۱۷۲ اعراف)

ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب بولے کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہوئے کہیں قیامت کے دن کہو کہ اسکی ہمیں خبر نہ تھی۔ اور اس کو اپنے انجام سے بھی آگاہ کیا۔

فرمایا۔

(کل نفس ذائقة الموت . الانبیاء ۳۵) - اور (کل من علیہا فان . الرحمن ۲۶)

اور فرمایا۔

(افحسبتم انما خلقنکم عبداً و انکم الینا لا ترجعون . المومنون ۱۱۵)

ترجمہ: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اور یہ کہ:

(فانما حسابہ عندہ ربہ . المومنون ۱۱۷)

یعنی تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے۔

تر بیت نفس اور حصول مقصد : Character Building for its Aim of Life

تاریخ عالم کی تمام تہذیبوں اور تمدن ثقافت میں باطنی تزکیہ اور روح کی بالیدگی کا تصور ملتا ہے۔ مجموعی طور پر قرآن کریم کی سو سے زائد آیات کا موضوع انسانی قلب کی تربیت اور روحانی افعال و احوال کا ہے۔ انسانی جسم کے اندر قلب یا دل صوبہ بری شکل کا ایک (مشہور) عضو ہے جو بدن میں جریان و دوران خون کا ذمہ دار ہے۔ اور قرآن مجید میں 'القلوب التي في الصدور' کہہ کر بظاہر اسی قلب نامی جسمانی عضو کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس کے اندر ایک ایسی باطنی قوت موجود ہے جو مادی یا جسمانی قوتوں سے ماوراء ہے۔ جس طرح انسان کی جسمانی موت و حیات کا انحصار قلب (دل) پر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے انسان کی روحانی موت و حیات کا مرکز اسی قلب کو ٹھہرایا ہے۔ اس کام کے لئے مندرجہ ذیل لطائف انسانی اور ان کے افعال کی تفصیل دیکھئے:

☆ لطائف قلب و عقل The Functions of Heart and mind

﴿قلب کا مادہ (قل لب)﴾ ہے اس کے بنیادی معنی اللٹنا پلٹنا، کسی چیز کو ادا لے بدلے رہنا وغیرہ ہیں۔ کسی چیز کے بہترین حصے کو بھی قلب کہتے ہیں اور کسی چیز کے خلاصہ کو بھی قلب کہتے ہیں، اور قلب کی جمع قلوب ہے۔ قلب کا جو مطلب دل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ دل میں دھڑکن ہوتی ہے اور دل کا کام خون کے بہاؤ کے نظام کو قائم رکھنا ہوتا ہے جس سے یہ صلاحیتیں وجود پذیر رہتی ہیں یعنی دل کے بند ہونے کے ساتھ ہی یہ صلاحیتیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ بہر حال انقلاب کا لفظ بھی قلب سے نکلا ہے اور اس کا مطلب بھی بدلنا یا تبدیلی لانا لیا جاتا ہے۔ قلب ”درمیان“ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بہترین حصے کو بھی قلب کہتے ہیں۔ عقل و بصیرت کا کام یہ ہے کہ وہ اشیاء اور ان کے خواص کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچے، اس لئے عقل کو بھی قلب کہتے ہیں کیونکہ اس طرح الٹنے پلٹنے کا اصل مقصد سچائی تک پہنچنا، اسے ظاہر کرنا اور قبول کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اور سچائی کو اختیار کرنا ارادے اور جذبے کا کام ہوتا ہے اسی لئے مجموعی طور پر قلب کا مطلب جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو سچائیوں کو تسلیم کرتی ہیں اور جذبات کو زندہ رکھتی ہیں تاکہ سچائیاں اختیار کی جاسکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں عقل، بصیرت، جذبات، احساسات وغیرہ جیسی انسانی صلاحیتوں کے مجموعے کو قلب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جو حب اور بغض کا منبع ہے اور ارادہ و اختیار اس سے صادر ہوتے ہیں۔ نیز اس قلب کے ہی افعال اور صفات ہیں غضب اور جرات، بزدلی یا بہادری، بخل اور سخاوت، خوف ورجاء اور حب و بغض کے متعلق تلوں کا مظاہرہ۔ بالفاظ دیگر تمام خیر و شر کا اصل منبع اور مخزن یہی ”قلب“ ہے۔ (۱۳)۔

قلب انسان کے سینے میں ہے۔ جسے Head Quarters کہتے ہیں۔ تزکیہ اور تہذیب و تطہیر پر مندرجہ ذیل قرآنی آیت کی تفسیر کی روشنی میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اور کئی مقامات پر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جیسے فکر و ادراک کا تعلق قلب سے ہی ہے۔ فرمایا گیا۔

- فکر و ادراک کا تعلق۔

(لهم قلوب لا یفقهون بہا) (الاعراف: ۱۸۹)

اور صحیح سوچنے کا کام بھی۔ فرمایا

(”فتکون لهم قلوب یعقلون بہا“) (الحج: ۴۶)

- ہدایت قلب ہی حاصل کرتا ہے۔ فرمایا گیا (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ال عمران۔ ۸)

- خوف و حزن سے نجات اور اطمینان بھی قلب ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ (الا بذکر اللہ تطمنن القلوب۔ الرعد ۲۸)

- نفسیاتی امراض میں قلب ہی مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ (فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض۔ البقرہ ۱۰)

- ربط نفس باطن یعنی نفس اور قلب ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً (واللہ یعلم ما فی قلوبکم۔ الاحزاب: ۵۱) اور (

ربکم أعلم بما فی نفوسکم۔ الاسراء: ۲۵)

انسانی حیات اور تقویٰ نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

﴿لطیفہ عقل: عقل: اس کا مادہ (عقل ل) ہے۔ اور اس کا بنیادی مطلب روکنا۔ منع کرنا۔ چھان پھٹک کر کے صاف و درست شے کو ایک طرف کر دینا۔ قرآن کے حوالے سے عقل کا مطلب ہے غیر سچائیوں کو سچائیوں میں شامل ہونے سے روک دینا یعنی چھان پھٹک کر کے نا درست، صحیح، سچائی، اچھائی وغیرہ کو آگے آنے دینا۔ عقل کا فریضہ ہے۔ (۱۵) عقلی طور پر ہر مذہب و ملت کے حکماء اور عقلاء نے تزکیہ نفس اور تہذیب کیلئے قلب کا وزیر عقل کو کہا گیا ہے اور جسے سلف، علوم کا منبع اور مخزن قرار دیتے ہیں۔ انسان حواس کے ذریعے حاصل کردہ علم اور تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل ہونے والے علم سے عقل ہی کے ذریعے ان حقائق و معارف کا ادراک ہوتا ہے۔ عقل کی صفات اور اس کے افعال ہی میں شامل ہے کہ وہ یقین، شک، توہم، ہر ایک واقعہ کا سبب تلاش کرے اور حصولِ منافع یا دفعِ مضار کی تدبیریں سوچنا وغیرہ۔ لطیفہ عقل حواس کی مدد کا محتاج ہے اور اگر حواس عقل کے ادراک کے لیے موادِ بہم نہ پہنچائیں تو عقل کے معطل اور تیس سے زائد آیات قرآنی جو عموماً ”لایات“ یا ”لیۃ لقوم یعقلون“ یا ”افلا تعقلون“ یا ”لعلکم تعقلون“ کے الفاظ پر ختم ہوتی ہیں وہ تہذیب و اصلاح کا عمل عقل سے شروع ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کے سولہ کے قریب وہ آیات جن میں یا تو ”اولو الالباب“ (عقل والوں) کو مخاطب کیا گیا ہے یا ان کی بعض صفات بیان ہوئی ہیں اور اس قسم کی تمام آیات میں بالعموم دعوت الی الحق کے دلائل ہیں اور جن کا نتیجہ ایمان باللہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ گویا ایک طرح سے قلب کے بیان میں عقل اور نفس کا بیان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی شاید وجہ ہے کہ قلب کے احوال و عوارض اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کے تذکیہ و تطہیر پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے

بگاڑ نفس اور اصلاح : The Radiance and life less ness

یہ بگاڑ نفس اور اصلاح کا راز، فراخی سینہ و دل کیا چیز ہے اور کیونکر اسکی اتنی ضرورت ہے؟ انسانی سینہ اسلام کے لیے کیسے کھولتا ہے اور کیسے وہ، اپنے رب لم یزل جل و علاء کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ آیت کریمہ ہے:

(لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم . ثم رددنه اسفل سفلین . الا الذین امنوا و عملوا

الصلحت فلهم اجر غیر ممنون . التین ۶۴)

ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو بہترین ماہیت پر بنایا۔ پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔

اس تربیت انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت کریمہ ہے:-

(کذلک لنثبت به فؤادک ورتلنه ترتیلاً . الفرقان ۳۲)۔

ترجمہ: ہم نے یونہی بتدریج اسے (قرآن) اتار رہے ہیں کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اس ٹھہر ٹھہر کر پڑھا (اس عمل سے قلوب (دل و ماغ) کا تزکیہ ہوتا ہے فرمایا:

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

(ولیتسلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ ال

عمران۔ ۱۵۴)

ترجمہ: اس کا مقصود یہ ہے کہ؛ اللہ تمہارے سینوں میں جو ہے اسے سان چڑھائے اور تمہارے قلوب (دل و ماغ)

کا تزکیہ کر دے اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کا کلی علم رکھنے والا ہے۔)

فنان قدرت نے اپنے عمل نفع کے ذریعے بشری پیکر میں لطیفہ فیہی امر ربی (روح) کو ڈالا، پھر اسے سان چڑھایا۔ یہ انسان (عقل و قلب اور ضمیر Ego, Self, onscience) کی اصطلاحوں سے موسوم کیا جاتا ہے اس سے حواس خمسہ کا وجود ہے۔ جن سے جدان، فکر، شعور اور حافظہ وغیرہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کو Motive Force بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں قوت تحریک (نیت) یا دلی ارادہ جو محبت یا نفرت کا جذبہ، کے پیدا ہونے سے انسانی اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ اصلاح اور تہذیب قلب سلیم سے ہوتی ہے۔ نفس میں ایک جمالیاتی حس ہے، اس حس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ حسن و قبح یا حق و باطل کی پہچان میں کبھی غلطی نہیں کرتا یہ مرتا نہیں۔ یہ انسانی نظام کا ایک اہم جزو ہے۔ جس کی مثال بخیر زمین کی طرح ہے۔ اس کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ زمین پر بارش کی طرح دل میں یاد الہی سے نفس کی کی آبیاری ہوتی ہے۔ دل میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قوت مفکرہ سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کو نور بصیرت یا محبت الہی سے تجسیم اور موسوم کیا جاتا ہے۔ یہی محبت عمل کا خوگر بناتی ہے۔ اس سے نفس پر control پیدا ہوتا ہے۔ اس سے لطائف ثلاثہ (عقل، قلب اور نفس) میں ایک ہم آہنگی Harmony پیدا ہوتی ہے۔ یعنی خواہش یا ہوائے نفس کو کلی طور پر اللہ کی مرضی کے تابع کرنا اور اپنی ذاتی خواہش کو ختم کرنا ہے۔ جب نفس کی یہ کیفیت ہو تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ، مرکز عمل انسان بن جاتا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے آخرت کیلئے (الدنیا مزرعة الاخرة)۔ اسی عمل سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہی عمل انسانی فلاح و بہبود اور رفاهی معاشرے کے قیام کا ذریعہ ہے۔ یہی اسلامی زندگی کا حصول ہے۔ یعنی (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)۔ اور (خلق الموت والحياة لیبلوکم احسن عملاً۔ الملک ۲) کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی ججویری رحمہ اللہ، کشف المحجوب میں حضرت فضیل بن عیاض کا قول نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ؛ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور ٹھیک سنت رسول ﷺ کے مطابق عمل بجالاتا ہے۔ (۱۶) جس سے انسانی سیدہ اسلام کے لیے کھولتا ہے اور وہ، اپنے رب لم یزل جل وعلاء کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

(افن شرح اللہ صدرہ لاسلام فهو علی نور من ربہ، فویل للقسية قلوبہم من ذکر اللہ،

اولئک فی ضلل مبین۔ الزمر ۲۲)

ترجمہ: تو کیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا جو جانیگا جو سنگدل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یا د خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ وہ کھلی گمراہی میں ہیں

☆ شرح صدر کیا ہے : Expantion of heart and its porification

شرح صدر کی اصطلاح اور اسکی تشریح کو سمجھنے کے لیے اس کی مثال دو پیغروں کی مبارک سیرت میں نظر آتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ جب انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی:

(قال رب شرح لی صدري . طہ ۲۵) ترجمہ: اے اللہ میرے سینے کو فراخ فرما۔

اور دوسری حضور اکرم ﷺ کی۔ ان کے لیے فرما گیا

(الم نشرح لک صدرک . الم نشرح ۱۰) ترجمہ: کیا ہم نے آپ کے سینے کو فراخ نہیں کیا؟

اور اس کی مثال اصحاب رسول ﷺ کی زندگیوں میں ہے۔ عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(والذین جاهدوا فینا لنھدینھم سبیلنا . العنکبوت ۶۹)

ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔

شرط ہے۔ یعنی درست نیت اور علم و عمل پر نتائج کا دار و مدار ہے۔ ارشاد مالک الملک ہے۔

(وان لیس للانسان الا ما سعی . النجم ۳۹) ترجمہ: اور یہ کہ انسان نہ پائے گا مگر اپنی کوشش

سیدنا حضرت علی جویری رحمہ اللہ اس ضمن یوں رقمطراز ہیں: ”(جب یہ عمل خالص (صرف اللہ تعالیٰ کیلئے) ہو، لیکن ٹھیک (سنت رسول ﷺ) نہ ہو، تو مقبول نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر ٹھیک ہو اور خالص نہ ہو تو بھی مقبول نہیں ہوتا۔ یہ کام تصدیق قلب کے بعد، ترک خواہشات نفس یعنی مجاہدہ نفس سے شروع ہوتا ہے۔ اس فلاح انسانی کیلئے عقل کو وحی کے تابع کرنا تقویم باطن کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کا میدان شروع ہوتا ہے جس کی پہلی منزل عبادت ہے۔ جس کے ذریعے عبودیت کا نور انسانی نفس میں سرایت کر کے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہاں تک اپنے ظاہر کو ان تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے یہ کام مکمل ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی انسانی تہذیب و اخلاق بھی سنور جاتا ہے بھلا ایسا کیونکر ممکن ہے؟ فرمان حق ہے کہ:

امن اراد الاخرۃ وسعی لھا وهو مومن فاولئک کان سعیمھم مشکورا . بنی اسرائیل ۱۹)

جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے مناسب حال کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش ضرور ٹھکانے لگے گی،

خواہش نفس، پیروی اور گمراہی: The Human Desire

یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر جو طبیعت میں آئے اس کو مانے اور عمل کرے۔ ایک حدیث میں ہوائے نفس کے بارے یوں وارد ہے۔

(ما تحت ادیم السماء الہ یعبدا عظم عندہ من ہوی متبع۔ (۱۷)

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ترجمہ: آسمان کے نیچے سب سے بڑا بت جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ نفس کی خواہش ہے جس کو عربی میں ہوائے نفس کہتے ہیں۔ نفس حیلہ سازی کی طرف مائل کرتا ہے۔ آیت کریمہ ہے۔

(قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل . یوسف . ۸۳)

ترجمہ: کہا (حضرت یعقوب) نے تمہارے نفس نے تمہیں کچھ حیلہ بنا دیا۔

اس موضوع پر بہت ساری آیات نازل ہوئیں، مندرجہ ذیل چند آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے؛

﴿فان لم يستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اھواءھم ومن اضل ممن اتبع ھوہ بغیر

ھدی من اللہ ان اللہ لا یھدی القوم الظالمین . القصص . ۵۰﴾

ترجمہ۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ

کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا ہے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔

﴿امن اتخذ اللہ ھوہ . الفرقان . ۴۳﴾ ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے۔

انسان اپنی ناقص رائے کو علم محدود اور کامل ادراک نہ ہونے کی وجہ سے کام میں لاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی حدیث جو

حضرت ابو حاتمؒ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

(والذی نفسی بیدہ لأیو من احدکم حتی یکون ھوہ تبعاً لما جئت بہ (۱۸)

ترجمہ: اس رب العزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مومن خیال نہ

کرے جب تک وہ اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔)

نفس کی حکمرانی سے بچنے کا حکم جیسے عہد نامے میں ہے کہ:

(فلا تکلن الی نفسی فانک ان تکلن الی نفسی تقربن الی الشر و تباعدن من

الخیر) . (۱۹)

نفس کی کیفیت اور معیت نفس کے لیے وارد ہے کہ

(یا ابن ادم البلاء یجمع بینی و بینیک و العافیۃ تجمع بینک و بین نفسک) .

ترجمہ: اے آدم کے بیٹے؛ مصیبت میں تمہارا تعلق میرے (اللہ سبحانہ تعالیٰ) ساتھ ہوتا ہے اور عافیت میں تمہارا تعلق

اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ (۲۰)

عموماً لوگ اسی دنیا کی زندگی ہی کو کل زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کا نفس کہتا ہے کہ بس یہیں جینا اور مرنا ہے اور یہ کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا

جائے گا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کو استناد کے طور پر پیش ہیں:

﴿اِنَّ ھِیَ الْاٰ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ . سورۃ المؤمنون - ۳۷﴾

(۱۳۲)

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ترجمہ: ہمیں صرف ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے جینا اور مرنا ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ وََمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾۔ (سورۃ الجاثیہ: ۲۴)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ماردیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ؕ إِنْ أُنَّا لَمَبْعُودٌ خَلْقًا جَدِيدًا﴾۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۴۹)

ترجمہ: کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا نئے سرے پیدا کر کے۔ اور کہتے ہیں کہ:

﴿وَقَالُوا ؕ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ؕ أَنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفُورُونَ﴾۔ (سورۃ السجدہ: ۱۰)

ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟۔ بلکہ وہ لوگ اپنے مالک کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔

﴿وَمَا مَنَعَنَا النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾۔ (سورۃ بنی اسرائیل: ۴۹)

ترجمہ: اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب کہ ان کے پاس ہدایت آچکی تھی، مگر یہ کہ وہ بولے کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔

جو نفس انسان تقویم شدہ نہ ہو تو پھر اس کے کام کو شیطان نمرودو سنبھال لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا:

(وما ابرىء نفسى ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربى۔ سورہ یوسف: ۵۳)

اور پھر اس بگاڑ کا ذمہ (لا غوینہم اجمعین کے قائل مردود شیطان لے لیتا ہے۔ آیت کریمہ ہے۔ جیسے حضرت یوسفؑ نے فرمایا

(ان نزغ الشیطن بینى و بین اخوتى۔ یوسف: ۱۰۰)

یعنی (کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرادی تھی)۔

کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن الحکیم میں ارشاد ہے:

ان الشیطن ینزع بینہم ان الشیطن کان للانسان عدوا مبینا۔ بنی اسرائیل: ۵۳)

ترجمہ: شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔)

اسلاف نے انسانی ہلاکت آمیز چیزوں کی مندرجہ ذیل صورتیں بیان فرمادیں:

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

- ۱۔ خود بینی مین مبتلا ہو کر۔
  - ۲۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا۔
  - ۳۔ اور بخل و حرص کے محرک پر عمل کرنا۔
  - ۴۔ تکبر اور خود سری۔ یعنی حسد، حرص، بغض، طمع، کینہ اور خوف۔ یہ نفس کے لیے ہلاکت آمیز چیزیں ہیں (۲۱)۔
- انسانی معاشرے میں بگاڑ یعنی The conflict of interest and corruption کی ابتدا نفس کی خود فریبی سے پھر شیطان مردود کی چالوں سے۔ جیسا کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔

تربیت نفسی تقویم The Management:

اللہ تعالیٰ نے اسی تقویم انسان کے لیے اور اپنے ساتھ تعلق کو ترقی دینے اور انسانی ظاہری اور باطنی کیفیات پر عبودیت کا گہرا رنگ چڑھانے کے لئے سلسلہ نبوت و رسالت تخلیق کیا۔ بعثت انبیاء کا مقصد ہی انسانی باطنی اور ظاہری تربیت کا رہا ہے۔ وحی اور الہامی کتب اسی انسانی دوہری راہنمائی کا کام کرتی ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمان ہے:-

(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳-۱۶۴)

یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کر رکھا ہے کہ ان میں، انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے نازل کردہ احکام و قوانین بیان کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے (یزکی)۔

اور انہیں ضابطہ حیات کی تعلیم دیتا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اہل حدیث مقرر کر کے فیصلے کرنا (سکھاتا ہے)۔ اور (یہ بھی حقیقت ہے کہ) اس سے پہلے یہ لوگ صاف طور پر راستے سے بھٹک چکے تھے (اور تباہی کی طرف بڑھے جا رہے تھے)۔ فرمان رسول اللہ

(انما ابعث لانتما مکارم اخلاق۔ الحدیث۔ ترجمہ: مجھے انسانی تہذیب و اخلاق کیلئے بھیجا گیا ہے)

یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو یہ تقویٰ کا کام انجام پاتا ہے۔ جیسے اصحاب رسول کی تقویم ہوئی۔ ان کو بزبان قرآن: (رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوا عنہ) کا درجہ طاکیا گیا۔

نفس کا طبعی اقتضاء تو شہوت انسانی کے پورا کرنے میں منہمک رہتا ہے اور آرام طلبی کا بھی خواہاں ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی تہذیب کر لی جاتی ہے تو وہ تائب ہو کر زود اختیار کر لیتا ہے اور آرام طلبی کی بجائے جدوجہد اس کی صفت بن جاتی ہے۔ نفس کے تزکیہ میں ہوائے نفس (خواہشات) کی مخالفت کو بڑا دخل ہے۔ اس تہذیب و تزکیہ کیلئے مجاہدہ نفس کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں فلاح دارین کو تزکیہ نفس سے ہی وابستہ کیا گیا ہے آیت کریمہ ہے۔ فرمایا۔

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

﴿(”قَدْ فَلَاحَ مِنْ زَكَاةٍ. اَتَمَشَ: ۹) ترجمہ۔ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اسے ستر اکیا)﴾

اور مخالفت نفس کو باعثِ دخولِ جنت کہا گیا ہے فرمایا۔

﴿(واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ۴۰ فان الجنة هي الماوى. التازعات:

(۴۱، ۴۰)

﴿(ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. تغابن: ۱۶)

ترجمہ: جو شخص اپنے نفس کو بخل یا ہوائے نفس (خواہشات) سے بچائے گیا تو وہی فلاح پانے والوں میں ہے۔

﴿(ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. الانفال ۲۲)

بہرے گوئے وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

روحانی عوارض و امراض قلب Syndrome of Heart:

علماء نے ایمان کامل کے بارے لکھا ہے کہ تصدیق عقلی کے بعد اقرار باللسان اور پھر یقین قلبی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن کریم نے ایمان کے دل میں داخل ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ (قل لم تو منوا ولكن قولوا اسلمنا الما يدخل الایمان فی قلوبکم. الحجرات: ۱۴) بقول حضرت علامہ محمد اقبالؒ:

زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

قرآن حکیم کی مختلف آیات میں قلب کے روحانی عوارض کا ذکر کچھ یوں آیا ہے۔

﴿(کذب کی بیماری) (کذب بما کانو یکذبون البقرہ ۱۰) یعنی ان کے دلوں میں کذب کی بیماری ہے۔ حق کو تسلیم نہیں کرتے

﴿(دل کا سخت ہونا یا قساوتہ قلب) (مثلاً الزمر: ۲۲، الحدید: ۱۶ اور دیگر مقامات پر) دل کی نادرستی یا روگ یعنی مرض قلب۔ جس کا ذکر

البقرہ: ۱۰ کے علاوہ بارہ دیگر مقامات پر ہوا ہے

﴿(دل کی کچی یا زلیخ قلب۔ الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشاہہ منہ آل عمران: ۷۰۔ اور کئی دیگر مقامات پر

﴿(زنگ آلود دل پر میل یا زنگ آنا یعنی رین قلب کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. المطففین: ۱۴)

﴿(غلاف دل۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکثۃ ان یفقهوہ و فی اذانہم وقرا. سورہ الکہف ۵۶) ہم نے

ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرائی ہے۔

﴿(دل کا غفلت میں مبتلا ہونا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. لکھف: ۲۸)

﴿(دل کا اندھا پن۔ فانہا لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ الحج: ۴۶) تو یہ آنکھیں

اندھی نہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل میں حق سے نفرت ہونا یا اشمز از قلب (الزمر: ۴۵))

﴿نقل لگ جانا، دل پر نقل پڑنا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفا لها محمد: ۲۴﴾

﴿طبع کذلک يطبع الله على قلوب الکفرین - الاعراف: ۱۰۱﴾

﴿دل میں غیر اسلامی غیرتوں کا جگ پکڑنا یعنی "حمیۃ الجاہلیۃ" فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ . الفتح: ۲۴﴾

﴿دل پر مہر لگ جانا یعنی ختم یا طبع علی القلب (مثلاً الجاثیہ: ۲۲، البقرہ: ۱۷، التوبہ: ۴ اور دیگر مقامات پر)﴾

عوامل تہذیب نفس: Aspect of construction of Conscience

یہ اصلاح اور تہذیب نفس (قلب و عقل) کے مرہون منت ہے۔ نفس میں ایک جمالیاتی حس ہے، اس حس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ حسن و قبح یا حق و باطل کی پہچان میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ یاد الہی سے نفس کی کی آبیاری ہوتی ہے جس کی صورت میں، دل میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قوت مفکرہ سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس کو نور بصیرت یا محبت الہی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سچی اور کوشش یا مجاہدہ کیلئے مندرجہ ذیل شرائط کا ذکر کشف المحجوب میں حضرت سید علی ہجویریؒ نے یوں فرمایا ہے (۲۲) شرائط: مقصد اولین معرفت ذات اور عرفان حق ہو۔ (من عرف نفسه قدر عرف ربه) ۲۔ مضبوط قوت ارادی، ۳۔ برائی اور نفسی خواہشات کا ترک کرنا ۴۔ اسی کا ہو جانا۔ ۵۔ مانگنے کا حکم فرمایا گیا

(ربنا اتمم لنا نورنا و غفر لنا انک علی کل شیء قدير۔ التحريم: ۸)

ترجمہ۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے ہمارے نور کی تکمیل کرتا رہ اور غلطیوں سے ہمیں معاف اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما بے شک تو ہر شے اور اس کے کرنے پر قدرت کاملہ رکھنے والا ہے۔

عملی کام

(ان الذین امنو و عملوا الصلحت و اخبتو الی ربہم۔ ہود: ۲۳)

بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے۔

تواضع کا حکم فرمایا: و بشر المصبتین - الحج: ۳۴ اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ فکر اور ذکر الہی کرنے کا حکم اور اثر فرمایا۔ (و اذ کرن ما یبلی فی بیوتکن من ایت اللہ والحکمۃ - الاحزاب: ۳۴) اور یاد کرو جو تمہارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔

اصلاح احوال و اثرات:

احکام الہیہ کی فرمانبرداری میں اپنی رائے اور خواہش نفس کا دخل نہیں ہوتا۔ شریعت کے احکام کی بجا آوری اور نفاذ، حلال و حرام کا نفاذ، فضائل و رذائل، اور خیر و شر میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور جس سے عرفان ذات یعنی من عرف نفسه فقد عرف ربه جس سے ذات کی پہچان اور مشاہدہ حق ممکن ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے حضرت یزید بسطامی کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: پہلے

انسانی حیات اور تقویٰ نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

جج میں نے گھر (یعنی خانہ کعبہ) کے سوا کچھ نہ دیکھا دوسری مرتبہ گھر بھی اور گھر والے بھی کو دیکھا، تیسری دفعہ گھر والے کو دیکھا اور گھر کو نہ دیکھا۔ (۲۳) اور مندرجہ ذیل اثرات پیدا ہوتے ہیں:-

دلوں کا ڈرنا اور جھکنا بڑھاتا ہے فرمایا۔

- ۱۔ (الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبہم (الحج-۳۵) اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ اور
- ۲۔ (و یخرون للأذقان یمکون و یذیدون ہم خشوعا۔ الاسراء: ۱۰۹) اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دلوں کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ اور

- ۳۔ دل کا نرم ہونا ہدایت پانا۔ فرمایا۔ (تقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ)۔ (الزمر: ۲۳) اسی طرح دل کا درست راستے پر پڑنا یا ہدایت پانا ہوتا ہے اور فرمایا
- ۴۔ دل کا اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال ہونا۔ فرمایا۔ (الذین امنوا و تطمئن قلوبہم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ الرعد: ۲۸) اور دل کا اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال ہوا ہے۔

قرآن کا مطلوب و مقصود Yearning of holy Quran:

جب نفس کی یہ کیفیت جس کا مرکز قلب سلیم ہے جس سے رضائے الٰہی کا حصول ہوتا ہے، کا اصلاح احوال ہو تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ، مرکز عمل انسان بن جاتا ہے۔ یہ دنیا دارا العمل ہے آخرت کیلئے (الدنیا مزرعة الآخرة)۔ اسی عمل سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تحفظ ہوتا ہے۔ یہی عمل انسانی فلاح و بہبود اور رفائی معاشرے کے قیام کا ذریعہ ہے۔ یہی قرآنی زندگی کا حصول ہے۔ مالک نے فرمایا ہے۔ (الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ الشعراء: ۸۹) یعنی ان سب عوارض سے پاک اور صحیح و تندرست قلب۔ اصلاح اور تطہیر کے بعد ہی اپنے مالک کی طرف جھکتا ہے۔ ایسے ہی دل کو قرآن حکیم میں (اللہ کی طرف) جھکنے والادل کہا گیا ہے۔ فرمان خالق: ”(من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ق: ۳۳) اور یعنی: قلب منیب“۔ اس کے لیے آخری حد تک کوشش درکار ہوتی ہے۔ یعنی مسلسل جہد اور عمل پیہم فرمان حق ہے: (فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا و انفقوا خیرا لا نفسکم و من یوق شح نفسه۔ التھان: ۱۶-۱۸) اب یہ نفس انسانی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس پر شیطان نمرود کا تسلط نہیں ہوگا۔ ان کے لیے فرمان حق ہے: (ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ النحل: ۴۲) ترجمہ: بے شک ہمارے خاص بندوں پر تجھے کسی قسم کا تسلط نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کام مرتے دم تک جاری رکھنے کا حکم ہے: فرمان ربی ہے۔ (واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ الحجر: ۹۹) یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ اس سلسلے کے اثرات کے لیے قرآن مجید نے حسب ذیل امور بیان فرمائے:

☆ تقویٰ القلوب کے محاصل کے اشکال۔ جیسے فرمایا (ذلک و من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقویٰ القلوب (الحج: ۳۲)

(الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى)۔ الحجرات: (۳) دل میں ہیبت الہی کا پیدا ہونا (وجلّت قلوبہم) جیسے۔ (انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلّت قلوبہم و اذا تلیت علیہم ایتہ زادتهم ایمانا و علی ربہم یتوکلون۔ الانفال: ۲) اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنکو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ (رجال لا تلیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر الله)۔ وہ مردان حق ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی۔

تصوف کا حاصل یہ ہے کہ جس اطاعت میں سستی نہ ہو، سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو بجالائے اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے جس کو یہ بات حاصل ہوگئی اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور یہی اس کی محافظ ہے اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔ جب یہ مقام نصیب ہو تو وہ دنیا اور عقبی کے لیے فنا ہو کر فقدان بشریت کی بنا پر ربانی ہو جاتا ہے۔ سونا اور مٹی اس کی نگاہوں میں برابر ہو جاتا ہے اور جو احکام اور ون کے لیے دشوار ہوں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔

(کیف اصبحت یا حارثہ قال اصبحت مومنا باللہ حقاً فقال انظر ما تقول یا حارثہ، ان لكل شیء حقیقة فما حقیقة یمانک، فقال عرفت نفسی عن الدنیا فاستوی، عندی حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها فاسهرت لیلی و اظلمات نہاری، حتی صرت کانی انظر الی عرش ربی بارزاً، و کانی انظر الی اهل الجنة یتزاورون فیہا، و کانی انظر الی اهل النار یتعاذون و فی رواية یتعاذون۔ الحديث) (۲۳)

ترجمہ: تجھ پر صبح کا ظہور کیسا ہوا اے حارثہ؟ انہوں نے جواب دیا، میں صبح کو اللہ پر ایمان لایا اور سچا ایمان۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اے حارثہ! اچھی طرح سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو؟ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو پہچانا۔ پس اس کا پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میری نظر میں برابر ہوا۔ میں رات بھر جاگا اور دن پیاس میں گزرا۔ یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے رب کریم کا عرش دیکھ رہا ہوں اور نیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اہل بہشت ایک دو سرے کو مل رہے ہیں۔ اور اہل جہنم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عرفت فالنرم قالها ثلثاً۔ اے حارثہ تو نے پہچان لیا۔ اسی کو لازم پکڑ کہ حقیقت سوائے اس کے نہیں۔ آپ ﷺ نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔

مقام راستگی نفس :Moral excellence of the man

تقویم نفس کے لیے تجدید اخلاص ضروری ہے جس سے کمال راستگی اور معیت الہیہ نصیب ہوتی ہے۔ جس کی

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

ابتداءً 'ایمان باللہ' سے شروع ہوتی ہے۔ پھر افعال اختیار یہ میں عجز کا پیدا ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ کام توبہ سے شروع ہوتا ہے پھر اس میں ترقی ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(الذین تابوا و اصلحوا واعتصموا باللہ و اخلصوا دينهم لله فاولئك مع المومنین

وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما. النساء۔ ۱۴۶)

ترجمہ: مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھائی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مومنوں کے ساتھ ہیں اور عترتِ اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دیگا۔

انسانی لطائف ثلاثہ کے تقاضے مختلف افراد میں جلدی یا عادتاً مختلف ہوتے ہیں۔ ان تین استعدادات یا لطائف میں سے ایک وقت میں کسی ایک (لطیفہ) کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قلب (کے ارادہ) کو ان کے نفس (کی خواہشات) پر پورا تسلط حاصل ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو جب کسی اعلیٰ مقصد کی طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی نفسانی لذت کو بھی بلا تامل ترک کر دیتا ہے۔ یا مثلاً وہ بھوکا اور چھٹھڑوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ اس کے برعکس بعض لوگوں پر نفس (کی خواہشات) کو کامل اقتدار حاصل ہوتا ہے اور ان کا قلب (یا ضمیر) ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ ایسا آدمی اپنی کسی نفسانی خواہش کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ چاہے اس کے لیے کتنا ہی تنگ اور عار اس کو لاحق ہو۔ بعض افراد کی عقل ان کے قلب اور نفس پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا آدمی ہر وقت اور ہر حال میں شریعت (اور قانون) کا مطیع رہتا ہے اور اس کے احکام سے سرمو انحراف نہیں کرتا۔ بلکہ اسے ہجوم مشکلات میں حلاوت مناجات حاصل ہونے لگتی ہے۔ اس مقام پر نزول مصائب عطاے نعمت عظم ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر سلفِ صالحین میں سے کسی ایک نے کہا ہے:

(یا ابن ادم لقد بورک لك حاجة اکثر فیہا من قرع باب سیدک).

ترجمہ۔ اے بنی آدم! تمہیں تمہارا محتاج ہونا مبارک ہو۔ اس تقریب سے تم کو اپنے مولائے کریم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ (۲۵)

جن امور کا نفسی تقویم کے لیے اسلاف، صلحاء، صوفیہ اور حکماء نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے وہ حسب ذیل امور ہیں۔ جس میں استقامت بشرط استواری ہے۔ (۲۶)

۱۔ ابتداً ایمان باللہ سے (بحوالہ حدیث جبرائیل)

۲۔ اخلاص نیت اور دُعا سے،

۳۔ توبہ الی اللہ جو توبہ النصور ہو،

۴۔ عبادت مع حب اللہ۔

۵۔ خشیت اللہ۔

- ۶۔ کثرت ذکر اللہ،
- ۷۔ دل کی حفاظت اور کثرت استغفار،
- ۸۔ شکر اللہ،
- ۹۔ توکل اللہ،
- ۱۰۔ صبر: نفس کو ناگوار امر پر روکنا جس کی درج ذیل اقسام مذکور: (الف۔ ترک شکایت ب۔ صدق رضا ج۔ قبول قضا)۔
- ۱۱۔ ان سب پر حاوی اور ان میں جاری و ساری۔ محبت و اتباع رسول ﷺ۔ اس نفس میں حسن عمل، حسن برداشت، حسن ضبط اور حسن کردار کی روش نمایاں نظر آتی ہے اور ہر حالت میں وہ اللہ کی رضا کیلئے کوشاں ہوتا ہے اور کوئی نفع و نقصان اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کے اس حکم کا تابع نظر آتا ہے۔ یعنی (لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم الحدید ۲۳)۔ قرآن مجید کی بیسیوں آیات اسی روحانی نظام کے کسی نہ کسی پہلو (Aspect) سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ اس تعلق کو ترقی دینا اور معیت الہیہ (روحانی اور باطنی کیفیات) کا اپنی ذات پر عبودیت کا گہرا رنگ چڑھانے کے لئے قرآن کریم نے زور دیا ہے۔ اس سے یہ زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت و اطاعت کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس نفس کے معیار اور مقام کے لئے مندرجہ ذیل آیات قرآن ملاحظہ فرمائے۔ قال تعالیٰ:

﴿الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون . الذین امنوا وکانوا یتقون . لہم بشری فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرۃ لا تبدیل لکلمت اللہ ذلک ہوالفوز العظیم . یونس ۶۴، ۱۶۲﴾

﴿وہزی الیک بجذع النخلۃ تسقط علیک رطباً جلیا . فکلی واشربی . مریم ۲۵﴾
 ﴿کلمادخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یمریم انی لک هذا قالت ہومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغير حساب . آل عمران ۷۳﴾

﴿واذا اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ فاوالی الکھف ینشر لکم ربکم من رحمته ویہیی لکم من امرکم مرفقا . الکھف ۱۶﴾

﴿اذ او۱ الفتیۃ الی الکھف قالوا ربنا اتنا من لدنک رحمۃ و ہیی لنا من امرنا رشدا . الکھف ۱۰﴾

﴿وتری الشمس اذا طلعت تزور عن کھفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضہم ذات الشمال وہم فی فجوة منه . الکھف ۱۷﴾

﴿قال الذی عندہ علم الکتاب انا اُتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راہ مستقرا عندہ . النمل ۴۰﴾

انسانی حیات اور تقویٰ نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

مقام قربت اور ولایت الہیہ کے بارے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا:

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ؛ ان عز وجل قال : من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، و ان سألنى لا اعطينه ، و لئن استعاذنى لا عيذته ، وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن نفس عبدى المومن ، يكره الموت و انا اكره مساءته . رواه بخارى (۲۷)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے۔ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کو یہ خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے (فرائض) اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے۔ کہ میں اس سے محبت کتنے لگتا ہوں پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں ہی اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ وہ اگر (دشمن یا شیطان) سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں اور مجھ کو کسی کام میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ تو موت کو (بوجہ تکلیف جسمانی کے) برا سمجھتا ہے اور مجھ کو بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ (باب تواضع۔ کتاب الرقاق۔ بخاری شریف)

کتب اسلاف کے حوالے سے جناب محمد اسلم اپنی کتاب ، اندر کا انسان ، میں فضیلت اور کرامات اولیاء اللہ کے بارے لکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل خوبیاں انکے معاشرت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ (۲۸): ۱۔ سخا ۲۔ رضا ۳۔ صبر ۴۔ اشارہ ۵۔ غربتہ ۶۔ لبس الصوف ۷۔ سیاحتہ ۸۔ اور فقر۔ ان کا یہ Character کردار انہیں کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کراتا ہے۔ یہ تمام خصائص انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی ہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے۔

﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. النساء.. ۶۹﴾

اور فرمایا:

﴿ومن يعمل من الصلحت من ذكر او انثى وهو مومن فأولئك يدخلون الجنة ولا

یظلمون نقیرا۔ النساء.. ۱۲۴)

﴿ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حم السجده. ۳۰﴾

﴿ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاحقاف. ۱۳﴾

﴿نحن او لیبئوكم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة ولكم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم

فیها ما تدعون. حم السجده. ۳۱﴾ اور فرمایا:

﴿جزائوهم عند ربهم جنت عدن تجری من تحتها الانهار خللین فیها ابدًا رضی الله

عنهم و رضوا عنه ذالک لمن خشی ربه. البینة. ۸.۱﴾

یہی حقیقی تقویم انسان ہے۔ جو ایمان کی جان، صورت اور سیرت ہے۔ اور یہی مطلوب و مقصود مومن ہے۔

Khurshid ahmad writes in "Towards understanding Islam " by Abul-Ala-Mawdudi (English translation), that : Think of the moral excellence of the man who lives with this mental attitude. His life will be purity, piety, love and altruism. He will be a blessing for mankind. His thinking would not be polluted with evil thoughts and perverted ambitions. He will abstain from seeing evil, hearing evil, and doing evil. He will guard his tongue and will never utter a word of evil. He will earn his living through just and fair means and will prefer hunger to a food acquired unfairly through exploitation or injustice. He will never be a party to oppression or violation of human life and honor, whatever be his form or colour. He will never yield to evil, however high the defiance may cost him. He will be an embodiment of goodness and nobility and will uphold right and truth even at the cost of his life. He will abhor all shades of injustice and will stand firm for truth, undaunted by the tempests of adversity. Such a man will be a power to be reckoned with. He is bound to succeed. Nothing on earth can deter him or impede his way.(29)

حاصل صورت تقویم Paradigm of Sufi-Islam:

تصوف سے جو خاکہ اور خلاصہ (Paradigm) نفس کی تقویم کے لیے بیان ہوا ہے۔ وہ کچھ حسب ذیل ہے۔

☆ کوئی کلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

☆ کوئی لمحہ یاد الہی کے بغیر نہ گزرے۔

☆ کوئی جگہ خوف خدا سے خالی نہ ہو۔

☆ مجلس رقابت رجال اللہ سے بھر پور ہو۔

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

☆ کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہ ہو۔

اور مندرجہ بالا رموز امور کی انجام دہی کا پیش منظر مندرجہ ذیل ہونا لازم ہے۔

☆ تمام امور کی انجام دہی خالصتاً مالک حقیقی کے لئے ہو۔

☆ تمام احوال و افعال آداب رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہوں۔

☆ آخری سانس تک سب کچھ پوری استطاعت کے ساتھ لگا دیا جائے۔

☆ اجر و رحمت کی امید صرف مالک حقیقی سے ہو۔

مذکورہ بالا بحث و تحقیق سے جو نفسی تقویم کی کامل صورت اور سیرت (The Exalted Character) کی تلاش

ہے وہ ذریعہ ذیل ہے۔

کامل صورت اور سیرت The Exalted Character:

مقصدیت حیات کو حاصل کرنے کیلئے جس انسانی (Moral excellence) رویہ اور برتاؤ کی ضرورت ہے۔ اس کے

لیے فرمان خالق ملاحظہ فرمائیے:

(قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین۔ الانعام ۱۶۲)

ترجمہ۔ تم فرماؤ۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کیلئے ہے جو رب سارے جہاں کا۔)

اس رویہ اور برتاؤ کے عملی مظاہرہ کے نمونہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ و ذکر اللہ

کثیراً۔ الاحزاب ۲۱)

ترجمہ: بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد

کرے۔)

اس تقویم کی کامل صورت اور سیرت کیا اور کیسی ہے؟ مندرجہ ذیل، قرآنی میں اس صورت و سیرت کا ملاحظہ فرمائیے،

رب العزت نے فرمایا کہ:

☆ محمد ﷺ بن عبد اللہ کون ہیں، اور کس کے رسول ہیں؟ فرمایا: (ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ

و خاتم النبیین۔ الاحزاب ۴۰)۔ فرمایا: ترجمہ۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور

سب نبیوں کے پچھلے ہیں۔

☆ محمد رسول اللہ ﷺ کس کی طرف سے اور کس کس کیلئے رسول ہیں؟ فرمایا: (قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم

جميعا الذی له ملک السموت والارض لا اله الا هو یحیی ویمیت . الاعراف (۱۵۸)۔ تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جلاے اور مارے۔

☆ انکا شرح صدر، سینہ نورانی کیسا ہے؟ فرمایا: (الم نشرح لک صدرک . الم نشرح۔ ۱)۔ یعنی، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟

☆ اس سینے میں دل کیسا ہے؟ فرمایا: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفصوا من حولک . ال عمر ان۔ ۱۵۹) یعنی، تو کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوے اور اگر تند مزاج، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔

☆ وہ دل کیسے دیکھتا ہے۔ فرمایا۔ (ما کذب الفئواد ما رأى . النجم۔ ۱۱) ترجمہ۔ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔
☆ ان پر وحی کیسی فرمائی۔ فرمایا۔ (فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ النجم۔ ۱۰) پس وحی فرمائی اپنے بندے پر جو وحی فرمائی۔
☆ پیٹھ مبارک کیسی ہے؟ فرمایا: (ووضعنا عنک وزک . الذی انقض ظہورک . ال نشرح۔ ۳۔ ۲)۔ اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

☆ مبارک ہاتھ کیسے ہیں؟ فرمایا: (وमारمیت اذ رمیت ولكن الله رمی . الانفال۔ ۱۷) وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

☆ ان ہاتھوں کی قوت کیا ہے؟ فرمایا: (وانشق القمر - شق ہو گیا چاند۔ القمر۔ ۱)
☆ زبان مبارک کیسی ہے؟ فرمایا: (وما ينطق عن الهوى . النجم۔ ۲) اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔
☆ کان مبارک کیسے ہیں؟ فرمایا: (قل اذن خیر لکم یومن بالله . التوبہ۔ ۶۱) تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔

☆ مبارک آنکھیں کیسی ہیں؟ فرمایا۔ (ما زاغ البصر وما طغی۔ النجم۔ ۱۷) آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔
☆ چہرہ مبارک کیسا ہے؟ فرمایا۔ (الضحی - الضحی - ۱) چاشت کی قسم (چہرہ مبارک)۔
☆ مبارک چہرے کا اٹھانا کیسا ہے؟ فرمایا۔ (قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولينک قبلة ترضاها . البقرة۔ ۱۴۴) تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے

☆ قدم بارک کیسے ہیں؟ فرمایا: (فکان قاب قوسین او ادنی . النجم۔ ۹) دو ہاتھ کا فاصلہ ہا بلکہ اس سے بھی کم۔
☆ ان کا چلنا کیسا ہے۔ فرمایا۔ (ما ضل صا حیکم وما غوی . النجم۔ ۲) تمہارے صاحب نہ ٹپکنے نہ بارہ چلے۔
☆ لباس مبارک کیسا ہے؟ (و لباس التقوی ذلک خیر . الاعراف۔ ۲۶) اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہلا ہے۔
☆ مبارک چادر کیسی ہے؟ (یا یہا المدثر۔ المدثر۔ ۱) اے بالاپوش اوڑھنے والے۔

انسانی حیات اور تقویم نفس، تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں

- ☆ کالی کملی کیسی ہے؟ فرمایا: (یا یہا المزمّل - المزل - اے جھرمٹ مارنے والے۔)
- ☆ مزاج مبارک کیسا ہے؟ فرمایا: (وانک لعلی خلق عظیم القلم - ۳) اور بیشک تمہاری خوبی (خلق) بڑی شان کی ہے۔
- ☆ غلاموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ (با المومنین رثوف رحیم - التوبہ - ۱۲۸) مومنوں پر کمال مہربان۔
- ☆ ان کا شہر کیسا ہے؟ فرمایا: (لا اقسام بهذا البلاد - وانت حل بهذا البلد - البلد - ۱-۲) ترجمہ: مجھے اس شہر کی قسم کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔
- ☆ ان کی رسالت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے؟ (وما ارسلنک الا كافة للناس بشیرا و نذیرا - السبا - ۲۸) اور (النساء - ۷۹) - اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام انسانوں کو گھیرنے والی ہے۔۔۔۔۔ اور تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گوہ۔
- ☆ ان کی رحمت کا حلقہ کہاں تک ہے؟ (وما ارسلنک الا رحمة للعلمین - الانبیاء - ۱۰۷) اور ہم تمہیں نے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔
- ☆ ان کی نماز، قربانی اور زندگی کس کے لیے؟ (قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین - الانعام - ۱۶۲) ترجمہ: تم فرماؤ۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔
- ☆ ان کی تابعداری کس کی تابعداری ہے؟ (من یطع الرسول فقد اطاع الله - النساء - ۸۰) جس نے رسول کا حکم مانا ہے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔
- ☆ ان کے تابعداروں کا کام کیا ہے؟ فرمایا (کنتم خیر امة اخرجت للناس تا مرون با المعروف وتنہون عن المنکر و تو مننون باللہ - آل عمران - ۱۱۰) تم بہتر لوگ ہو سب امتوں میں جو لوگوں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
- ☆ ان سے محبت و وفا کیسی ہے؟ فرمایا (ان کنتم تحبون الله فا تبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم - آل عمران - ۳۱) اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو محبت کرتے ہو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دیگا۔
- ☆ ان کی پیروی کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا (والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم و ضوا عنه و اعد لهم جنت تجری تحتہا الانہر خلدین فیہا ابدًا ذک الفوز العظیم - التوبہ - ۱۰۰) اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ، ہمیشہ ان میں رہیں یہی بڑی کامیابی ہے۔
- ☆ ان کا احترام و ادب کیا ہے۔ فرمایا (لا ترفعوا اصواتکم فوق النبی والا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم

- بعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون . الحجرات - ۱۲ اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے۔
- ☆ ان کے لیے ادب اور ہمد تن گوشی کیسی۔ فرمایا۔ (لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا . البقرہ - ۱۰۴) راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر کرم رکھیں اور پہلے ہی بغور سنو۔
- ☆ ان کے لیے مقام محمود کیا ہے۔ فرمایا۔ (عسی ان یبیشک ربک نقاما محمودا . بنی اسرائیل - ۷۹)
- ☆ ان کو ان کے رب تعالیٰ کی طرف کیا عطا کیا گیا۔ فرمایا۔ (انا اعطینک الکوثر . الکوثر . ۱) اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔
- ☆ مدحت اور عظمت رسول اللہ ﷺ کیسی ہے۔ فرمایا۔ (ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا یہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما . الحزاب . ۵۶) بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔
- ☆ ان کا حال کیا ہے فرمایا۔ (لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر . الفتح . ۲) تاکہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے
- ☆ ان کو کیا سیر کرائی اور کیا کیا دیکھایا۔ فرمایا۔ (سبحن الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی برکنا حوله لنریہ من ابتنا . بنی اسرائیل . ۱) پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اور فرمایا لقد رای من ایت ربہ الکبریٰ . النجم . ۱۸) بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں
- ☆ ان کے ساتھ والوں کا حال کیا ہے۔ فرمایا۔ (لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنت نجرى من تحتها الانهار خالدين فیہا و یکفر عنهم سیئاتهم . الفتح . ۵) تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتیں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے رواں نہریں ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے
- ☆ اس رسول اللہ ﷺ کو کون نہیں دیکھ سکتا؟۔ فرمایا: (وترہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون . الاعراف . ۱۹۸) اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں (بحیثیت محمد بن عبداللہ) اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا (بحیثیت محمد رسول اللہ ﷺ)
- ☆ محمد رسول اللہ ﷺ لوگوں میں فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا: (انا انزلنا الیک الکتاب با الحق لتتحکم بین الناس بما ارک اللہ ولا تکن للنخائین خصیما . النساء . ۱۰۵) ترجمہ: اور اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اور دعا والوں کی طرف سے نہ جگرو۔

اختتامیہ:

This behavioural management develops an attitude in a person by which every moral valuation, every decision as to the practical course, the individual would like in his life to take for ultimate success.

اس تقویم کے لیے آج تمام مذاہب اور انسانیت سرگردان ہے، جو انسان کو اس زندگی اور ابدی فلاح کے لیے درکار ہے۔ یہ اسلامی تقویم یہ کام سرانجام دیتی ہے۔

اس تقویم میں دراصل انسانی لطائف ثلاثہ میں ایک ہم آہنگی Harmony پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس کام میں عقل، قلب اور نفس شریک ہوتے ہیں۔ اس تربیت کے لئے رسول عربی کو بحیثیت محمد بن عبد اللہ نہیں بلکہ بحیثیت محمد رسول اللہ ﷺ دیکھنا ہے اس کے لئے صدق مقال اور اکل حلال چاہئے ہے۔ دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ سنت رسول اللہ ﷺ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے سرشار ہو کر شریعت مطہرہ کا مطیع ہونا ہے اور اس کے احکام سے سرمو انحراف نہیں کرنا ہے تب اسے معیت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے۔ (یقول تعالیٰ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحركت بی شفتاء)۔ (۳۰) ترجمہ: فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرے اور میرے نام کے اس کے لب ہیں۔) سرکار کائنات ﷺ کی تعلیمات پر دائیں اور چپٹی عمل سے اہل ایمان اور اہل دل یہ متاع حیات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تقویم نفس کے بغیر تو مسائل و مصائب اور رنج و آلام سے نجات ملتی اور نہ ہی حق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو ترقی ملتی ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوئی اور صورت ہے۔ یہی دنیا میں فلاح و کامیابی کی کلید اور آخرت میں نجات اور ابدی کامرانی کی ضمانت ہے۔ تقویم شدہ نفس کا کام اسی اللہ کیلئے جینا اور مرنا ہوتا ہے۔ جس سے (قالو اربنا اللہ ثم ستقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون) کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس اعلیٰ قدر استعداد کی تطہیر و تہذیب سے ترقی و امن، خوش حالی، اور عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ دامن مصطفیٰ ﷺ سے وابستگی ہی سے یہ سیریا بل میسر ہوتی ہے۔ اس تربیت یافتہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت کے درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اس نفس کی جب عقل صفائی اور پاکیزگی کے اس منتہائے کمال تک پہنچ جائے تو اس عقل کو کامل اور مہذب عقل کہتے ہیں اور قلب کو روح اور اس انسان کو ”نفس مطمئنہ“ کہتے ہیں۔ اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز عشق رسول ﷺ کے بغیر بے مصرف و بے معنی ہوتی ہے۔ یہ نفس ہر لمحہ معیت الہیہ میں جیتا ہے جو مقصود و انسان و مقصد تخلیق حیات ہے یعنی (عرف ربہ)۔ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ بفرمان حق تعالیٰ ہے۔ (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون)۔ انسانی موجودہ ذہنوں کی بنیادی وجہ موجودہ تعلیم و تربیت کے نظام کا تعلیمات نبوی ﷺ سے انحراف ہے۔ ڈاکٹر علامہ حضرت محمد اقبالؒ اپنی کتاب بانگ درا میں یہ پیغام دیتے ہیں: (۳۱)

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں

اے مالک الملک ہمیں انہیں میں شامل فرما۔ آمین

ڈاکٹر محمد خان ملک

حوالہ جات

- ۱۔ مسرت لغاری، تیسری آنکھ سے (روحانی اقوال و افکار) لاریب پبلیشر ہشاوروڈ روڈ والپنڈی، مارچ ۲۰۰۱ء ص ۵۰۔
- ۲۔ قرآن الکریم (تمام حوالہ جات کنز الایمان فی ترجمہ القرآن سے لیے گئے ہیں۔ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور مارچ ۱۹۷۸ء۔
- ۳۔ ابی زکریا محی الدین۔ بحی بن شرف النووی، قطوف من ریاض الصالین، المجلس العلمی ریاض ۱۴۲۵ھ ص ۲۵۸۔
- ۴۔ قرآن الکریم (تمام حوالہ جات کنز الایمان فی ترجمہ القرآن سے لیے گئے ہیں۔ ضیاء القرآن پبلیکیشنز لاہور مارچ ۱۹۷۸ء۔
- ۵۔ Abdul Hamid Siddique (1968). Prophet hood in Islam, Lahore: Islamic publications
- ۶۔ محمد اقبال ڈاکٹر، کلیات اقبال شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور۔ جنوری ۱۹۷۵ء ص ۳۰۲۔
- ۷۔ عمر شبیر (کرنل ریٹائرڈ)، قرآن بالتحقیق۔ منزل پبلی کیشنز انارکلی لاہور۔ ۲۰۱۱ء ص ۵۳۲۔
- ۸۔ ایضاً۔ ص ۵۳۳۔
- ۹۔ عبدالرحمن بخاری، امہ سیرت انسائیکلو پیڈیا، جلد ۳۔ امہ پبلی کیشنز، لاہور۔ نومبر ۲۰۰۷ء ص ۴۸۶۔
- ۱۰۔ احمد یار خان، قرآن و سنت، شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ پنجاب لاہور ص ۲۰۴۔
- ۱۱۔ عمر شبیر (کرنل ریٹائرڈ)، قرآن بالتحقیق۔ منزل پبلی کیشنز انارکلی لاہور۔ ۲۰۱۱ء ص ۵۳۲۔
- ۱۲۔ احمد یار خان، قرآن و سنت، شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ پنجاب لاہور ص ۲۲۳۔
- ۱۳۔ ابی الفداء اسماعیل بن کثیر، مختصر تفسیر ابن کثیر، دار القرآن الکریم بیروت، ۱۴۰۲ھ۔ ۱۹۸۱ء۔
- ۱۴۔ سید شمشاد حیدر، دائرہ معارف اسلامیہ اردو۔ پنجاب یونیورسٹی پریس لاہور ۱۹۷۷ء۔
- ۱۵۔ ایضاً۔
- ۱۶۔ سید علی بن عثمان، جومیری، حضرت داتا گنج بخش، کشف المحجوب مترجم فضل الدین گوہر، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور ۲۳۲۔
- ۱۷۔ ابن تیمیہ (تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین) تفسیر آیت کریمہ، مترجم مولانا عبدالرحیم، ناشر مکتبہ ابن تیمیہ لاہور ص ۱۲۱۔
- ۱۸۔ ایضاً ص ۱۳۲۔
- ۱۹۔ بختیار احمد، مجموعہ اوراق و وظائف، مشتاق بک ڈپولاہور ص ۱۲۹۔
- ۲۰۔ ابن تیمیہ (تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین) تفسیر آیت کریمہ، مترجم مولانا عبدالرحیم، ناشر مکتبہ ابن تیمیہ لاہور ۱۲۱۳، ص ۱۲۲۔
- ۲۱۔ سہروردی، شہاب الدین عوارف المعارف مترجم شمس بریلوی کراچی مدینہ پبلیشنگ کمپنی ۱۹۷۷ء ص ۲۴۵۔
- ۲۲۔ سید علی بن عثمان، جومیری، حضرت داتا گنج بخش، کشف المحجوب مترجم فضل الدین گوہر، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور ۲۳۲۔
- ۲۳۔ ایضاً۔
- ۲۴۔ ایضاً۔
- ۲۵۔ ایضاً۔
- ۲۶۔ ایضاً۔
- ۲۷۔ بخاری محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری شریف مترجم علامہ وحید الزمان، مطبع لعل سنار پریس لاہور، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، نومبر ۱۹۹۹ء۔ ص ۶۳۰۔
- ۲۸۔ محمد اسلم، اندر کا انسان، فیروز سنز لاہور ص ۴۵۔
- ۲۹۔ Abul-Ala-Mawdudi Khurshid ahmad (1960). Towards understanding Islam by Lahore, Idarah Tarjaman-ul-quran (English translation),
- ۳۰۔ ابی زکریا محی الدین۔ بحی بن شرف النووی، قطوف من ریاض الصالین، المجلس العلمی ریاض ۱۴۲۵ھ ص ۱۳۲۔
- ۳۱۔ محمد اقبال ڈاکٹر، کلیات اقبال شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور۔ جنوری ۱۹۷۵ء۔